(المبحث الماوي عشر

نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة للأحاديث الدَّالةِ على أنَّ شِدَّة الحرِّ والبردِ مِن جَهنَّم

المَطلب الأوَّل سوق الأحاديث الدَّالةِ على أنَّ شِدَّة الحرِّ والبردِ مِن جهنَّم

عن أبي هريرة رضي عن النَّبي ﷺ: «اشتكت النَّار إلى ربِّها، فقالت: يا ربّ اكل بعضي بعضًا، فَأَذِن لها بِنَفَسينِ: نَفَس في الشتاء، ونفَس في الصَّيف؛ فهو أشدٌ ما تجدون من الحرّ، وأشدٌ ما تجدون من الزَّمهرير، مُثِّن عليه (١٠).

وفي روايةِ لمسلم: "ف**أذِن لها في كلِّ عام** بِنَفَسَين: نَفُسٍ **في الشَّناء، ونَفَسٍ** في الصَّيف^(۲).

وعن أبي ذَرِّ ﷺ: «أَبْرِدْ^(٢) أَبْرِدْ»، أو قال: «انْنظِر انْنظِرْ»، وقال: «إنَّ شِدَّة الحَرِّ مِن فبح^(٤) جَهَنَّم؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة، مثَّق عليه (٥٠).

أخرجه البخاري في (ك: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم: ٥٣٧)، ومسلم
في (ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استخباب الإبراد بالظهر، رقم: ١٦١٧).

⁽٢) المصدر السابق.

⁽٣) أَثْرِد: أي أُخْرِ إلىٰ أن يبرد الوقت، انظر "فتح الباري" (١٦/٢).

 ⁽٤) فيح جهنهم: أي من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسِّع، وهذا كناية عن شدة استعارها، انظرفنج الباري» (١٧/٢).

 ⁽٥) رواه البخاري (ك: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم: ٣٥٠)، ومسلم في
(ك: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استجاب الإبراد بالظهر، وقم: ٦٦٦).

المَطلب الثَّاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المُعاصرةِ على الأَحاديثِ الدَّالة على أنَّ شدَّة الحرِّ والبرد مِن جهنَّم

مَدار شبهة الطَّاعنن في دلالةِ هذه الأحاديثِ تدور علىٰ ثلاثة أمور:

الأوَّل: دعواهم أنَّ هذه الأحاديث تناكد ما دلَّت عليه الحقيقة العلميَّة التي تقضي أنَّ سبب الحرِّ وشدَّنه وكذا البرد: يعود إلىٰ أنَّها مِن الظَّواهر الطبيعيَّة الَّتي تتعلَّق باقترابِ أو ابتعادِ الأرض مِن الشَّمس، فلا علاقة للبرد والحرِّ بسببِ غيبيًّ لا يمكن إدراكه ولا تفسيره.

الأمر النَّاني: أنَّ حديث أبي هريرة يصوّر الأرضَ بأنَّها لا يجتمع فيها فَضَلان، فهي ذات جوَّ واحدِ؛ إمَّا صيف، أو شتاء، وهذا خلاف الضَّرورية الحسنَّة.

الأمر النَّالَث: أنَّ قَبُول هذه الأحاديث يلزم منه مخالفة الضَّرورة العقليَّة بامتناع اجتماع النَّقيضين، إذ كيف يصحُّ أن يتصوَّر عن النَّار نَفَسٌ يخالف طبيعتها؟!

وفي تقرير الشُّبهتين الأولَيْين، يقول (إسماعيل الكرديُّ):

"همناك حديث يُروىٰ عن عدَّةٍ من الصَّحابة أنَّه ﷺ قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا عن الصَّلاة، فإن شدَّة الحرَّ مِن فبح جهنّم"، وهذا سباق لا إشكال في معناه؛ إذْ يُحمل علىٰ أنَّ شدَّة الحرَّ من نَمَط، أو مِن جنس حَرَّ جهنَّم. لكن حديث أبي هريرة ألذي ذكرناه لا يتحمَّل هذا التَّفسير؛ بل هو صريح في نسبة حَرِّ الصَّيف وبرد الشِّناء إلى نَفَسَي جهنَّم بالتَّحديد . . . فهذا السِّباق مُعْلولٌ بمخالفته الصَّريحة للعلم الَّذي أثبت -بما أصبح الآن مِن البديهيَّات في علم الجغرافيا- أنَّ سبب الحرِّ واشتدادٍه، وسبب البرد وشدته: إنَّما هو عوامل جغرافيَّة وجويَّة؛ مثل: درجة عموديَّة أو ميل الشَّمس على المنطقة، وبُعْد وقُرْب المنطقة من سطح الأرض إلى قُرْص الشَّمس.

ثمَّ إنَّه لا يوجد جَوِّ واحد في الأرض؛ بل في كلِّ وقتِ توجد على أجزاء مختلفة مِن الأرض درجاتُ حرارة متفاوتة، مِن أقصىٰ البرودة لأقصىٰ الحرِّ؛ حسب الموقع الجغرافيّ للمنطقة.

فسياق رواية أبي هريرة للحديث تتعارض مع العلم، وحتَّىٰ مع المحسوس؛ لأنَّ روايته تصرِّر أنَّ الأرض كلَّها ذات جَرِّ واحد؛ إمَّا صيف . . أو شتاء . . هذا في حين أنَّ الأرض تشتمل على الفصلين معًا في الوقت، فعندما يكون نصف الكرة الشَّمالي في أشدٌ برد الشِّتاء، يكون نصفها الجنوبيُّ في أحرِّ الصَّيف، والعكس بالعكس، (17).

وفي تقرير الشَّبهة النَّالثة يقول (ابن قرناس): «النَّار مصدر للخرارة، كما الشَّمس الَّتي هي عبارة عن كرَّة عملاقة ملتهبة، ولا يمكن أن يصدر منها برد، ولذلك فإنَّ أهل الجنَّة لن يروا الشَّمس كمصدر للحرارة، ولن يصيبهم برد برغم عدم وجود الشَّمس كمصدر للحرارة .. "^(۲).

⁽١) فنحو تفعيل قواعد نقد متن الحديث، (ص/ ٢٨٢-٢٨٣).

⁽٢) ﴿الحديث والقرآن؛ (ص/ ١٢٤).

المَطلب الثَّالث دفع دعوى المعارضاتِ الفكر

دفع دعوى المعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن الأَحاديث الدَّالة على أنَّ شدَّة الحرِّ والبرد مِن جهنَّم

تمهيد:

تُدار المسائل الَّتي انطوىٰ عليها هذان الحديثان في قضيَّتين:

القضيَّة الأولى: بيان معنىٰ كون شدَّة البرد والحرِّ مِن جهنَّم؛ والقضيَّة النَّانية: بيان معنىٰ شكوىٰ النَّار إلىٰ ربُها.

فإذا حُقِّق القول في هاتين القضيَّتين، انجلت تلك المعارضات على الحديث عن زيفِها.

فأمَّا القضيَّة الأولىٰ:

فقد اختلف أهل العِلم في معنىٰ كونِ شدَّة البرد والخَرِّ مِن جهنَّم علىٰ قوليْن مِن حيث حمل الحديث علىٰ الحقيقة أو المجاز:

القول الأوَّل: أنَّ شدَّة البرد والحرِّ الحاصلين في الأرض مِن جَهنَّم حقيقةً.

القول النَّاني: أنَّ ذلك مِن مجازِ التَّشبيه؛ أي: كأنَّ الزَّمهرير وشدَّة الحرِّ مِن جَهَنَّم، فاحذروه واجتنبوا ضررَه، وكذا يُقال في شدَّة البرد. فامًا القول الأوّل: فذهب إليه جَمْهِرةٌ بِن المُحقّقين (١) منهم القاضي عياض، حيث قال: «اختُلِف في معنىٰ قوله ﷺ: «اشتكت النّار إلىٰ ربها ..» الحديث، وقولِهِ: «.. فإنَّ شدّة الحرِّ من فيح جهنّم»، فحمَله بعضهم علىٰ ظاهره، وقال: شكواها حقيقة، [و](١) أنَّ شدَّة الحرِّ من وهَج جهنَّم حقيقة؛ علىٰ ما جاء ما في الحديث، وأنَّ الله أذِن لها بنفسَين: نَفَسٍ في الصيف، ونَفسٍ في الشّناء ... وقيل: إنَّه كلام خَرَج مخرج التَّشبيه والتَّعريب ... وكِلا الوَجهين (١) ظاهر، والأوّل أظهر، وحمُلُه علىٰ الحقيقة أولىٰ (١٠).

وقال النَّووي بعد نقلِه كلام القاضي عياض موافقًا له: «الصَّواب الأوَّل؛ لأنَّه ظاهر الحديث، ولا مانع مِن حملِه علىٰ حقيقتِه، فوَجب الحكم بأنَّه علىٰ ظاهره والله أعلمه^(٥).

وأمًّا القول الثَّاني: فمِمَّن ذهب إليه: ابن الأثير^{(١٦})، واحتملَه الخَطَّابيُّ وجهًا في معنىٰ الحديث^(١٧)، وهو مَذهب القَرَضاوي مِن المعاصرين^(٨).

والرَّاجِع بادئ الرَّأي من القولين، ما ذهب إليه أصحاب القول الأوَّل مِن حَمْلٍ الحديث على الحقيقة، إذ المَصير إلى الأصل الظَّاهر هو الأقوىٰ مِن جهة

⁽١) انظر «التمهيد» لابن عبد البر (١/٣٦٣)، و«إكمال المعلم» للقاضي عباض (٩٨٢/٥ ٥٨٥)، و«المسالك شرح موطأ مالك» لابن العربي (١/٤٥٦)، و«شرح صحيح مسلم» للنووي (١٠/٥٥) و«المفهم» للقرطبي (٢٤٤٢/)، و«فتح الباري» لابن رجب (٢٤٤/٤)، و«فتح الباري» لابن حجر (١٧/٢)، وفيض القدير» للمناوي (١٠/٧).

⁽٢) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقيم بها الكلام.

⁽٣) يعني الحقيقة والمجاز.

⁽٤) "وكمال المعلم" (٢/ ٨٨٠ . ٨٨٣).

⁽٥) فشرح صحيح مسلم، للنووي (١٢٠/٥).

⁽٦) «النهاية في غريب الحديث» (٣/ ٤٨٤).

⁽٧) وليس كما نسبه إليه ابن العلك الحنفي في «مبارق الأزهار» (٣٠٢/١) أن المجاز مذهبه في الحديث، إنّما جكل الخطابيُّ هذا المجاز وجهًا في معنى الحديث، مع إيراده للوجه الآخر في كونه حقيقة، ولم يرجَّج بينهما، كما تراه في كتابه «معالم السُّن» (١٣٩/١).

⁽٨) «كيف نتعامل مع السنة النبوية» (ص/١٧٨).

النَّظر، خصوصًا مع شهادة الرِّوايات بعضها لبعض وتعاضدها في نسبةِ شدَّة الحرِّ والبرد إلىٰ جهنَّم نفسِها؛ وسيأتي بسط القرائن المرجِّحة لهذا القول حين التَّعرُّض للقضية الثَّانِة الثَّالِة.

وأمَّا القضيَّة النَّانية: في بيان معنىٰ إذن الرَّب تعالىٰ لها بنَفَسين.

وهذه القضيَّة قد انسحب عليها خلاف أهل العلم -تَبعًا للقضيَّة الأولىٰ-علىٰ قولون:

القول الأوَّل: حَمل اللَّفظ علىٰ حقيقته، وأنَّ النَّفَسَ المضاف إليها هو تنفَّس حقيقيٌّ يناسب خِلْقتها: والقائلون بهذا القول قد تقدَّم الإشارة إليهم، وسيأتي النَّقل عن بعضهم.

القول الثَّاني: أنَّ تنفُّس النَّار -وكذا شكواها(١٠) مجاز لا حقيقة؛ فنَفَسُها هو كناية عن الحرِّ والبرد في ابتدائِه، وامتِدادِه، وقوَّتِه، وصَغْفِهِ(١٠): وممَّن ذهب إلى هذا القول: البيضاوي(١٠)، وابن الجوزي، بل جعَلَ هذه الكناية «مِن أحسنِ التَّشيه»(١٠).

واللّذي يَظْهر رجحانُه - مِن جهةِ النَّظر - هو القول الأوَّل أيضًا؛ لأنَّ الأصل حمل الكلام على الحقيقةِ عندِ انتفاءِ القرائنِ النَّاقلة إلى المجاز؛ خصوصًا أنَّ الحديث خبرٌ عن أمر مُنيَّب لا يقع للحسِّ إدراكه ليصحَّ القول إنَّ قرينة المعايَّنة تَصرف الخطابَ مِن الحقيقة إلى المجاز.

فلا مانعَ يمنع مِن إجراءِ الحديثِ علىٰ ظاهرِه؛ لصلاحيةِ قُدرة الرَّب لذلك، فضلًا عن قضِر النَّفَسِ علىٰ نَفَسَين اثنين فقط: كلُّ ذلك حارسٌ مِن توهمٌ جَرَيان

⁽١) أي أن الشكوئ بلسان حالها لا مقالها، على جهة التوسُّم في الاستعمال، كما قال الشاعر:

شبك السيِّ جسملي طبول السُّسريُّ صَبِّرٌ جمهل فكالانا مُبتلكيْ وكفول العرب: قالت الشّماء فهطلت، وانظر: «التعهيد» (٢٧٢/١)، و«المفهم» (٢٤٤/٢).

⁽٢) انظر «كشف مشكل الصحيحين» لابن الجوزي (٣/ ٣٧٠).

⁽٣) كما في كتابه التحفة الأبرار، (١/ ٢٣٧).

⁽٤) «كشف مشكل الصحيحين» (٣/ ٠/٣).

الخَبر على غير ظاهرِه الحقيقيّ؛ وذلك ممًّا يُضعِف جانبَ القولِ بالمجازِ؛ لخروجه عن المألوفِ في استعماله ١٠٠.

يقول الكوراني (ت٩٣٥)(٢) في معرضِ استنكاره المجازَ في هذا الحديث: «قد تقرَّر في علم الكلام أنَّ قدرتَه تعالىٰ نسبتُها إلىٰ كلِّ الممكنات علىٰ السَّواء؛ فأيُّ وجو لصرفِ الكلام عن الحقيقة والمعنىٰ الحِزْل الدَّال علىٰ كمال القدرةِ إلىٰ تلفيقِ التَّاويلات الرَّكِيكَةُ؟! وإنَّما يُصرف الكلام عن ظاهره إذا لم يستقم، أو كان في الصَّرف نكتةً"(٢).

فلِما سَبق ذكرُه مِن قرائنٍ، يكون القول بإجراء الحديث على ظاهرِه أسعد القولين بالصَّواب، وأعضدهما لعموم الخِطاب.

وَلَيْن كان هذا الظَّاهر قد تَعشَّرُ على المعترض تقبَّله من الحديث، واحتجب عقله عن إدراك دلائله، أفلا كان الأُولئ له ارتسام مسلكِ النَّاويل له، واتبَّاع مَن قال بالمَجاز فيه مِن أولمي العلمِ، ليتوافقَ الحديث مع ما يظنَّه بدَهيَّات بدل الطَّعنِ فيه؟!

و بعد؛ فقد آن الشَّروع في دفع ما سَبق سَوقه مِن دعاوي المعارضاتِ عن هذا الحديث، فنقول في الجواب عن:

الشَّبهة الأولىٰ: وهي دعواهم أنَّ هذه الأحاديث تخالف الحقيقة العلميَّة الَّتي تقضي أنَّ سبب الحرِّ وشَدَّته وكذا البرد: متعلَّق باقترابٍ أو ابتعادِ الأرض مِن الشَّمس، وبنحو ذلك مِن الظَّواهر الطبيعيَّة، فيُقال:

إنَّ هذه الأحاديث خَبَرٌ مِن النَّبي ﷺ المُوحَىٰ إليه مِن مالِك الحقيقة وخالِقِ الكونِ ونظامه، ﷺ، وما ساقه الطّاعنون ممَّا تقرَّر في علوم الأحوالِ الجويَّة

 ⁽١) انظر «الاستذكار» لاين عبد البر (١٠٢/١)، وفقتح الباري» لاين رجب (٢٤٤/٤)، وفقتح الباري،
لاين حجر (١٧/٢).

⁽٣) أحمد بن إسعاعيل بن عثمان الكوراني: مُفسر ومحدث حنفي، كردي الأصل، من أهل شهرزور، تعلم بعصر رحل إلى بلاد الترك فعهد إليه السلطان مراد بن عثمان بتعليم ولي عهده (محمد الفاتح)، وولي القضاء في أيام الفاتح، وتوفي بالقسطنطينة، وصلل عليه السلطان بايزيد، له كتب منها «غاية الأماني في تفسير السبع المثاني، انظر «الطبقات السبق» للغزي (ص/٨٢).

⁽٣) قالكوثر الجاري، للكوراني (٢/ ٢١٢).

والفّلَك وغيرها: هو خَبَرٌ عمَّن يبحث عن الحقيقة؛ وقد يصيبها، وقد يخطِئها، ومنهج العقل يَقضي بتقديم خبر مالِك الحقيقة وخالقها علىٰ خبرِ مَن يبحث عنها ولا يملكها.

فالعقل المَهْديُّ يَعْلَمُ يقينًا -بعد تحقَّقه مِن صحَّة ثبوتِ الخبرِ إلى النَّبي ﷺ-أنَّه لا يمكن أن يقع ما نطق به الوحي معارضًا للحقيقة الجسبَّة؛ فإن الحقَّ لا يتناقض، وإن كان في الحقَّ ما قد يُحار فيه! لِضَعْفِ مُدْركاتِنا عن الإحاطةِ بكلِّ حقيقة (١٠) فهذا ابتداءً مِن جهة التَّاصيل.

ومع ما قد سَلَف التَّبيه عليه في مبحث الشكالية الاستشكال المعاصر» مِن التمهيد»: من أنَّ المعارف البشريَّة عن الطَّبيعة بإطلاقها لا تُمثِّل المَرجعيَّة النَّهائية عن الكون وما فيه؛ فالتَّراكميَّة والنَّسبيَّة تكتنفان كثيرًا مِن معارفِ البَشر، الَّتي ترتكز على وسائل تخضع للتَّجدد والتَّطور، حتَّىٰ يُحيلا ما ظُنَّ قَبلُ حقائقَ إلىٰ كونها لا تعدو أن تكون نظريَّاتٍ، فضلًا عن أن تكون فرضيَّات.

وعلى فرضِ التَّسليم بصحَّة التَّمليلِ الفلكي الَّذي يطرحه أرباب الاحتصاص تفسيرًا منهم لظاهِرتي الحرارة والبرودة المُفرِطَتين على وجه الأرض: فإنَّ عايةً ما يُقال منا: إلباتُ أنَّ الشَّمس سببٌ ظاهرٌ لحصولِ مطلق الحرارة والبرودة على سطحِ الأرضِ، ولا يلزم مِن إثبات ذلك نَفيُ أن تُعلَّل ظاهرة شدَّة البرو والحرَّ بالسَّبب الغيبي الَّذي أخبر به الصَّادق المصدوق ﷺ؛ فإنَّ خبره قد جاء في خصوصِ شدَّة الحرَّ والبرد، لا عن مطلق الحرِّ والبردا ولا تعارض بين السَّببَين السَّببَين والعامِّ.

ثمَّ لا مانع أمامَنا مِن القول بأن تكون الشَّمس مِن النَّار وطاقتها مُستمدَّة منها، فتكون حرارة الصَّيف مِن الشَّمس، وحرارة الشَّمس مكتسبة مِن النَّار وآتية لها منها^(۲).

 ⁽١) «دفع دعوى المعارض العقلى» (ص/ ٧٩٤).

⁽٢) انظر امشكلات الأحاديث النبوية وبيانها، للقصيمي (ص/٧٧).

يقول الكشميريُّ (ت٣٥٣هـ): "تفصيل المقام: أنَّ الأسباب إمَّا ظاهرة أو معنويَّة، والأولىُ معلومة بالحسِّ والمشاهدة لا حاجة إلى التَّنبيه عليها، وإنَّما تدلُّ الشَّريعة على أسباب معنويَّة غير مُدركة بالحسِّ، وهو الَّذي يليق بشأنها، فللَّت على أنَّ معلِن الخير والسُّرور كلها هو الجنَّة، ومعدن المهالك والشُّرور كلها هو الجنَّة، ومعدن المهالك والشُّرور كلها هو الجنَّة، واهذه الذَّار مُركبَّة مِن أشياء كلها هو جهنَّم، فالخِزانة هي في الجنَّة والنَّار، وهذه الذَّار مُركبَّة مِن أشياء المعدنين، وليست بخزانة في نفسِها، فالحرارة وإن كانت في النَّظر الحسِّي مِن أَجل الشَّمس، إلَّا أنَّها في النَّظر الغبييِّ كلها مِن معدنها، فإذا رأيتهما أينما كان فهي من معدنها، فإذا رأيتهما أينما كان

وأمًّا الجواب عن الشَّبهة الثَّانية: من دعواهم أنَّ الحديث يُصوَّر الأرضَ أنَّها ذات جوِّ واحدٍ إمَّا صيف أو شتاء . . إلخ، فيُقال فيه:

ليس ذلك ظاهر الحديث كما تَوهم المُدَّعي، فالحديث دَلَّ على أَنَّ لجهنَّم نَفَسَيْن في العام؛ وهذا ثابتٌ في نفيه، وبالنَّسبة للمُخاطب بالحديث يكون أحد هذين النَّفَسَين في الصَّيف، والآخر في الشِّناء، وما يحصل مِن الاختلافِ والتَّعاقب بين هذين الفَصْلين بالنَّسبة للكرة الأرضيَّة عند النَّاس لا يقدح في دلالة الحديث؛ لأنَّ تنوَّع النَّسب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه (").

وللكشميريِّ زيادة مفيدة في جواب هذا الإشكالِ يقول فيها:

 إن قُلتَ: إنَّ الصَّيف والشَّتاء إذا دارا علىٰ النَّفَسَين، فينبغي ألَّا يكون شتاءٌ
عند نَفَس الصَّيف، وبالعكس، مع أنَّهما يجتمعان في زمن واحدٍ باعتبار اختلاف البلاد.

قلتُ: ولعلَّ تنفُّسها بحرِّها مِن جانب وإرسالها إلىٰ الآخر، فإذا تنفَّسَ من جانبٍ صار شناءً، وإلىٰ جانب صار صيفًا؛ ولعلَّ الحرَّ والبرد كيفيَّنان لا تتلاشيان أصلًا، بل إذا غلب الحرُّ دَفَعَ القَرَّ إلىٰ باطن الأرض، وإذا خلَب القَرُّ دَفَع الحرَّ

⁽١) فيض الباري، (١٤١/٢).

⁽۲) انظر ددفع دعوى المعارض العقلى، (ص/ ۷۹۰-۷۹۱).

إلىٰ باطنِها، لا أنَّ إحدىٰ الكَفَّتَين تنعدم عند ظهور الأخرىٰ، وهذا كما في الفلسفة الجديدة: أنَّ الحركات كلَّها لا تفنى، بل تنتقل إلىٰ الحرارة ..،١٠٠٠.

وأمَّا الجواب عن الشُّبهة النَّاللة: وهي دعواهم باستحالة صدور شدَّة البردِ مِن جهنَّم؛ لكون ذلك مخالفًا لطبيعتِها؛ وإلَّا للزم الوقوع في التَّناقض، فيُقال فه:

إِنَّ ذَلَكَ يَصِعُ لَو كَانَتَ النَّارِ الأَخْرُويَّةُ نَمَطًا وَشَكَلًا وَاحَدًا كَنَارِ الدُّنِيا، أَمَا مع اختلافهما فَلَا، فَنَارِ الآخرة نار تتكلَّم وتغضب، دار أُعدَّها الله تعالىٰ للمقاب، وهي دَرَكات وطبقات، قد حَوَّت صنوفًا مِن العذاب الأليم، فلا يبعُد أَن تكون شدَّة البرد مُنْبعَةٌ مِن طبقة زَمهريريَّةٍ مِن طبقات جهنَّم (٢)، فلا تناقض حيننذِ.

وفيما سَبَق قريبًا من نصّ الكشميريّ نوعُ جوابٍ عن هذا الإشكال لِمن تأمَّله! فإنَّ شدَّة الحرِّ الّتي يسبِّها نَفَس جهنَّم في شطرِ الأرض، هو المُتسبِّب في شدَّة بردِها في شطرها الآخر، من جِهة دفع هذا لهذا، والله تعالى أعلم.

والَّذِي يَنبغي أن يُعلم على كلَّ حال، أنَّ مثار الغَلَط في هذه الدَّعوىٰ يكمن في القياس الفاسد، الَّذي جعل من الواقع المشاهد معيارًا للحكم على الغائب وأصلًا يُردُّ إليه، ولو مع تحقُّق الاختلاف بين الأصل والفرع! والله الهادي.

⁽١) فيض الباري، (٢/ ١٤٢).

⁽٢) انظر افتح الباري، لابن حجر (١٩٠/٢).